

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ 300

ਖਾਲਸਾ

ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ

ਜਿਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਏਨਾ ਮਾਨ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ
ਤੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ
ਵੇਖ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਂ ਤੂੰ

(ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ 500 ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ,

ਡਾਕ ਘਰ ਸਨੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪੰਜਾਬ—ਇੰਡੀਆ ।

ਇਕ ਰੁਪਏ

ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ

ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਕਤ ਪੁਸਤਕ 'Sikh Revolution' ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਖ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੀ ਛਪ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰਕਰਣ ਵਿਚ 'ਸਿਖ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਆਪਸੀ ਘਿਰਣਾ, ਉਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਿਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼, ਗਿਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਰੱਕਾ ਨੂੰ ਰਾਉ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋਟੜ ਪੂਰਬੋਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਤੇ।

ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਰਣਾਸ਼ਰਮੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਜਨਮ ਦੇ ਵਮਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਐਸੇ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਸਿਉਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਉਧੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰ ਕਿਤਨੀ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਲੈਣ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਤਹਈਏ ਨਾਲ ਉਗਮਿਆ ਸੀ ਮੁੜ 'ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ' ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਅੰਦਰ ਫੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਸਿਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ 'ਖਾਲਸਾ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੂਤਰ ਵਰਣੇ ਹਨ।

ਅਜ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਜੁਲਾਈ 1982 ਵਿਚ ਛਪੇ ਟ੍ਰੈਕਟ 'ਖਾਲਸਾ' ਕਿਥੇ ਹਈ ਇਨਕਲਾਬ? ਦਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸਿਖ ਵੀਚਾਰ ਧਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਭਾਗ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਖੁੱਲੀ ਡੁਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਉਧ ਅੰਮ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਸ ਵੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਵਧ ਅਥਵਾ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਬਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲਭ ਸਕਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਮ ਰੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਚਾ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਜਹੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਭਾਗਵਾਨ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਦਰ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾਹਵੇ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੁਹਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨ ਕੇਵਲ ਭਾਗੋਂ ਦਾ ਉਚੀ ਜਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਘਮੰਡ ਭੜਿਆ ਬਲਕਿ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਭਾਗਵਾਨ ਅਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣੇ ਸ਼ੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤ ਚੱਟਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ :

ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦੱਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਇ ਜਗਾਇਨਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ ।

ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨਿ ਘਾਉ ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚੱਟ ਜਾਹੁ

ਵਾਰ ਮਲਾਰ

ਇਹ ਸੀ ਅਰੰਭ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਫੇੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲੇਣਾ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀਚਾਰੁ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲ ਡੂੰਘੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸੂਦਰ ਦੀ ਛੋਹ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਭੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੀਹਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਸੂਦਰ ਛੋਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਹਰੇ ਬੈਠਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਕ ਸੂਦਰਨੀ ਦੇ ਪੋਟੇਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੀਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਧੋ ਨ ਸਕਦਾ, ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਣ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਸਚਤ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸੂਦਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਵਰਤਾਉ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸਹਿੰਦੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਣ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਨਿਸਚਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨ ਜਾਂਦੇ।

ਫਿਰ ਸੂਦਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਇਕ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਪਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

(footprints) ਛਾਪੇ ਨਾਲ ਮਿਟਦੇ ਜਾਣ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕੁਜੀ ਵੀ ਲਟਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੁਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਥੁਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਨ ਥੁਕੇ ।

ਅਜੇਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਉਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਪਾਤਾ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਸਤੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਆਪੋ ਆਪ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿਹਾਰ ਉਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਨਫਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ । ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਭਿੱਟ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਥਾਵਾਂ ਮਲੇਛ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਸੀ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ 'ਕਾਫ਼ਰ' ਦਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਥੁਕਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇਵੇ । ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤਿ ਨਿਜਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਿਕੂਮ ਸੀ ।

ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਏਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਡ ਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ- ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ — ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕਾਈ ਸੀ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸੀ—ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿਚ ਭੀ ਅਡਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ

ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਆਪਸੀ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚੁਲ੍ਹੇ'। ਅਥਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਮਤ ਭੇਦ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਹਉਮੈ (individualism) ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸੀ। ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਜਤਵ (ਆਪਣਾ ਆਪ) ਹੀ ਮੁਖ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀ ਨਿਜ ਸੁਆਰਥ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੀ ਢੂੰਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਜੇਹੀ ਸੋਚਣੀ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਮਤੀਆਂ ਮਸਾਣੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ 2 ਭਟਕਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਬਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਉ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਚ ਕੁਲ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਭਾਸਰਨਾ ਰੱਬੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਬਾ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਹ ਨੁਕਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਚੇਤਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਮਾਰ (exploitation) ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਵਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ,

ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਨਰੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮਰਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਮਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮ-ਸੂਤਕ, ਮੁੰਡਣ, ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਕੁੜਮਾਈ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਰਗ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਬਸਾਲੀ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ, ਸਵਾਧ, ਠਰਾਏ ਵਰਤ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਮਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਰਾਮ ਮਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾ, ਹਫਤੇ ਵਾਰੀ ਮੰਗਲ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਣੱਤਾਂ ਹੋਰ ਲਗਣ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਦੇਵ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੇਰ ਸਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ ਫੇਲਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ (Complementary) ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਹੀਣ ਭਾਵ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਕਾਂਡ (rituals) ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ :

ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਕ ਸਤਰ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਦਿਤਾ ਹੈ :

‘ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆ ਪੁਰਖ ਹੋਇ ਸਈਆਦ’

ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ ਪਰਦਾ ਤੇ ਸਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਸਮਾਂ ਸਨ ।
ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਤ ਧਰਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਲੰਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ
ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :

‘ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦੁ ਪੜੇ ਸੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੇ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ
ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ‘ਰਾਜੇ ਸੀਚ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ’ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

‘ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ ਨਿਆਇ ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ

ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕੁ ਗਵਾਇ ਜੇ ਕੋ ਪੁਛੈ ਤਾ ਪੜਿ ਸੁਣਾਇ’

ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਮ : ੧

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੁਫਲ ਦੀ
ਨਿਆਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ
ਉਠੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ (integration) ਏਕਤਾ ਤੇ
ਅਖੰਡਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕ ਜਤਨਾਂ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਫਲ ਨ ਹੋ ਸਕੀ । ਭਾਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਹ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ
ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ
ਪ੍ਰਚਲਤ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਨ ਉਠ ਸਕੇ
ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜੰਜਾਲਾਂ

ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥੀ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ।

ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੈਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ **one integrated whole** (ਸੰਪੂਰਨ ਇਕਾਈ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ : ਸਕਦਾ— ਸੁੀ ਵੀ. ਗੋਪਾਲਨ ਨੰਬੀਆਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ :

A Hindu does not worship any one god, does not subscribe to any one philosophic concept and does not follow any one set of religious rites.'

ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚਾਰ-ਸ਼ਨਿਕ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨ ਕੇਵਲ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਪਏ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨੋਤ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਅੰਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਨ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਬਲ ਭੈ ਸਮੱਤਥਾਦਿਤੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮੰਨੀਆਂ, ਕਰਨ

ਦਾ ਹੋਸਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕੁਤਿਆ ਦੇ ਬਾਬ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਤਿ-ਹਾਸਕ ਸਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੜੋਂ (**grass root** ਤੋਂ) ਉਖੇੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ **root pruning** (ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਗ ਛਗਾਂਈ) ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਾਂਗ ਛਗਾਂਈ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੋ, ਵਧੇ ਤੇ ਮੌਲੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਨੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਤਿ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਵਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪ ਅਨੇਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਰੇ ਜਾਵੇ ਕਰਮ ਕਾਡ਼ ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਰਕਾਰ ਦੀ ਉਖਾਸਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਆਪੋ ਵਿਚ ਪਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪੋ ਵਿਚਲੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਹੋ ਦਿਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :

‘ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾ ਪਿਉ ਆਪ ਹੈ’

ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਚ ਜਾ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਦਰ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਨਿਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕ ਸਾਰ ਮਨੁੱਖ

ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਜੂਦਾ ਜਨਮ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਭ ਕਰਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨੀਚ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਤੇ ਗ਼ੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਤ ਫਰਣ ਦੇ ਪਾਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਬਲਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ ਹਰ ਸਜਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਬਾਉਲੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਵਰ ਰਚੇ ਗਏ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤਥਾ ਸੁਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ 2 ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਰ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਭੀ ਇਕੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। 'ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ' ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਥਵਾ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕ ਜੈਸੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਹਨ।

‘ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ’

(ਰਾਗ ਮਾਝ ਮ; ਪ)

ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਛਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਏਲਾਨੀਆਂ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ’

ਜਾਇ ਪਰ ਸਿਖੀ ਸਿਦਕ (ਸਾਭੀਵਾਲਤਾ ਉਪਰ ਸਿਦਕ) ਨ ਜਾਏ' ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਤਰੀਆਂ, ਜਟਾਂ, ਝੰਝੂਰਾਂ, ਛੀਂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਏ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਪਰਤੀਤ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਇਕੋ 'ਸਿੰਘ' ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ 'ਖਾਲਸਾ' ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਨਿਸਚੇ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਰੀ, ਜਟ, ਝੰਝੂਰ, ਛੀਂਬੇ, ਜਾਂ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇਕੋ ਗੋਤ 'ਸਿੰਘ' ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ (ਪਿਛਲੀ) ਕਿਰਤ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ : ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਸਸਤਰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਸਤਰ ਫੜਨਾ ਵਿਵਰਚਤ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਣਿਕੀ (ਫੌਜੀ) ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਾ ਦਿਤਾ। ਭਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 'ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘ ਨ ਦੀ ਦੇਗਾ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ 'ਧਰਮ ਨਾਸ' 'ਕੁਲ ਨਾਸ' ਅਤੇ 'ਕਰਮ ਨਾਸ' ਚਿੜਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਆਪੋ ਵਿਚਲੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਤਫਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਜ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਸਨ :

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ

ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਣੀ ਸੁਨਣੀ ਵਿਵਰਚਤ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭੁਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ

ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਮੰਦਰ (ਗੁਰਦੁਆਰੇ) ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਰੀ ਜਸ ਗਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ (Revolution) ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮਾ ਕਲਪ ਕਟ ਦਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਤਾ, ਕਿਰਤ ਬਦਲ ਦਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ, ਨਿਤਾਪ੍ਰਣੀ ਰਹਿਤ ਬਲਕਿ ਚੀਵਨ ਕਰਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰਗ ਦੀ ਇਛਾ ਧਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆ-ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜੀਉਤਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨਹਵਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਮਿਆ ਦਿਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਦੀਨ ਹੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਗ ਗਏ।

ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦੁਵੱਲੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ—ਇਕ ਵੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜੁਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਜ਼ੋ ਵੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ।

‘ਜਿਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਤਿਥੇ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ’
ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਏਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ।

‘ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚ
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ’

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧

ਬਲਕਿ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ।

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲੈ ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਨੀਚ ਜਾਤ ਸੇਵਕਾਨ ॥

ਗੋਂਡ ਮ: 4

ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਜਾਏ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਲਟਕਦੀ ਹਾਕਮੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਣੇ ਨਿਰਾ ਕਢਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਦਾ ਤਹਈਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ
'ਇਨ ਗੁਰੀਬ ਸਿਖਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ'

ਇਹ ਸੀ ਟੀਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ

'ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧੀਰੀਜੈ

ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਨਿ ਨ ਕੀਜੈ'

ਸਲੋਕ ਮ: ੧

ਇਹੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਸਾਦ੍ਹਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ । 'ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨਿ ਨ ਕੀਜੈ' ਦਾ ਸਬਕ ਨਿਰਾ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ-ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਹਿਤ ਆਪ੍ਰੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ ਗੁਰੀਬ ਸਿਖਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ । ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਇਹ ਗੁਰੀਬ ਸਿਖ ਮੁੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇ 'ਹੋਇ ਇਨ ਸਿਖਨ ਕੋ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੀਬ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਹੋਸਲੇ ਬਲੰਦ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਡੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਭੀ ਗੁਰੀਬ ਸਿਖਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਿਹਾ ।

ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਕ ਨਿਰਾ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾਤੇ ਅਤੇ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ—ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਚੁੰਧਿਆਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਉਪਕਾਰ ਸ਼ਾਡੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਖੁੱਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸੀ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਅੰਸ ਸਨ ।

੧ ਵਰਣਾਸ਼ਰਮੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਏ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਣ :

‘ਜਾਤਿ ਜਨਮ ਨਹ ਪੂਛੀਐ ਸਚ ਘਰ ਲੇਹੁ ਬਤਾਇ

ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ-

ਵਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਸਾਝ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸਹਿ ਬਹਾਰਾਂ ਜੀਓ ਜੇਸੇ ਫ਼ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ।

(2) ਐਸੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕ ਬਣ ਖੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ ; (ੳ) ਬਹੁ ਦੇਵ ਪੂਜਾ (ਅ) ਹਰ ਮਨੁਖ ਤਥਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਨਿਜਤਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ (individualism) (ੲ) ਮੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਵਲ ਕੰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ (ਸ) ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਡ (rituals) । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ੳ) ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਅ) ਹਰ ਮਨੁਖ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਤ

ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ (individualism) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (ੲ) ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮਤਾ ਤੇ (escapism) ਅਥਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭਜ ਨਿਕਲਣਾ ਦਸ ਕੇ 'ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਰਿੰਜਨ' ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਅਤੇ (ੳ) 'ਅੰਜਨ ਮਹਿ ਨਰਿੰਸਨ' ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਸੇ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਲੀਹਾਂ ਸਨ ਸਮਾਜਕ ਭਹਿਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ (ਇਨਕਲਾਬ) ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰਣ ਦੇ ਰਾਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

(3) ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਧਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਤਥਾ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਮ ਬਾਣੀ, ਮੰਤਰ ਆਦਿ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਪੜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਚੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੋਹੀ ਸੁਖੈਣ ਲਿਪੀ ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੜਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਤੀ। ਧਰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਪੜਣ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਿਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਥਵਾ **Classical** ਤੇ **vernacular** ਵੱਲ ਇਕ ਵਡਾ ਭਾਰਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਸੀ।

(4) ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਅਤੀਅੰਤ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਇਕ ਅੰਸ ਸਦੀਆਂ

ਤੋਂ ਹੀਣਤਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਗੁਸੇ ਗ਼ੀਬ ਅਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਪਰਪਕ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰ ਬਸਤਾ ਹੋਣਾ (ਲੱਕ ਬੰਨ, ਲੈਣਾ) ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਲਕ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਨਿਸਚੇ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ 'ਇਨ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿਖਨ ਕੋ ਦਿਉ' ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਰ ਲਕੀਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਬਚਨ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਵੱਸ਼ ਵਰਤੇਗਾ ;

ਪੂਰਅ ਵਿਧਰਤ ਅਰ ਧਵਲ ਡੁਲਾਇ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਚਨ ਨ ਖਾਲੀ ਜਾਇ

ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਣਾ।

ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ

ਖੁਆਰ ਹੋਇ ਸਭ ਮਿਲੈਯੋ ਬਚੇ ਸ਼ਰਣ ਜੋ ਹੋਇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘੋਲ ਘੁਲਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਿਸਚੇ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਤਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਜ ਤਕ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸਿਖੀ ਗ਼ੌਰਵ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ

ਲਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਚੁਕਾ ਹੈ ।

ਖੈਰ, ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਹੀਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਆਪ੍ਰੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਡੋਰ ਚੰਦ ਸੈਂ-ਅਭਮਾਨੀ ਬਦਿਆ ਪਾਸ਼ੋ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ,

ਜੁਧ ਜਿਤੇ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਇਨੁ ਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸੁਤਰ ਮਰੇ

(5) ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਿਆ । ਆਪ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਭੀ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਅਪਣਾਅ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹਥ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਫਾਤੇਹ (ਜੇਤੂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਂ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਏਥੇ ਮਨ ਮੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਜਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜੌਰੀ ਮੰਗੀ

ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਅਤੇ 'ਅਗਦ ਪੜਹਿ ਸੇਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੌ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਲੋਕ ਅਪਣਾਅ ਲੈਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਖੰਡਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ :

ਚੂੰ ਕਾਰ ਅਜ ਹਮਹ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ

ਹਲਾਲ ਅਸਤੁ ਥੁਰਦਨ ਬ-ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ

ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਕਾਰਗਰ ਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਸਣ ਡਾ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਜੁਲਮ ਦੀ ਅਤਿ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮੁਖ ਸਥਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਨ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ 'ਧੰਨ ਜੀਉ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ [ਮੁਖ ਭੀ ਹਰਿ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਬੀਚਾਰੇ'। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਦੇਣ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਜੋ ਇਸ ਭੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰ ਮਨੁਖ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾ ਮੌੜ ਸੀ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋ-ਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੇ ਦੁਖਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿਖ ਵਿਚਾਰ ਅਨਕੂਲ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀਨ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ

ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ (ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ) ਸਿਖੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ :

ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੇ-ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਪਕਰਿ ਪਛਾਰੋ

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਹੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵਰਮਾਣ ਹੈ :

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ

ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਸਿਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

'Alongwith the recitation of hymns they were taught the practical lesson of Dharam Yudh or holy war .. After all what is the use of such spirituality as would not inspire to resist the wrong with Courage & boldness

ਅਰਥਾਤ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਖਰ ਅਜੇਹੇ ਆਤਮਕ ਚਿੰਤਨ (ਧਰਮ) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਗਲ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਚਲਤ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੋਚਨੀ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ।

(6) ਜੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ

ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਤਨ ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਸਰ ਭੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਪੰਥੀ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਥਵਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮਰਯਾਦਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ ।

ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ (organisational) ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਰਾਪਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ (perseverance) ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇਸੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਜਤਨ ਦੱਸ ਪੁਸ਼ਤਾ ਤਕ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਖੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮੀ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਅਡਰਾ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪਖਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈ ਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਨੇ 'ਖਾਲਸਾ' ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਨਵਾਂ ਨਾਮ, ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਐਸੀ ਵਿਲਖਣਤਾ ਦਿਤੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰੱਖ ਸਕੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਸੰਗਠਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਤੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੁਟ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਖੰਡੇ ਤੇ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਰਲ ਛਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੰ

ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਕਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ (**Humanism**) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ

ਨ ਹਸ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹੁ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ'

ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ, ਨ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ-ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੈ ਨ ਹਿੰਦੂ ਦਾ। ਦੱਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 2 ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਹ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਅਮਜ਼ਬੇ' ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਭੀ ਅ-ਮਜ਼ਹਬ (**Sect**) ਰਹਿਤ ਹਾਂ—ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਕੋ ਮਜ਼ਹਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਥਵਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ—ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ (ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਗੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਧਾ ਵਡੀ (**Central**) ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ) ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ' ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਹਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦਾ ਖੰਡਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੰਡਨ ਸੀ। ਇਹੋ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ।

(7) ਇਕ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਿਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ (**Ideology**) ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਿ—ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਤਬਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਠੀ ਲੈਂਦਾ

ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਨੀ ਆਪੋ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੂਤਰਾਂ (ideology) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ (ਰੋਕ) ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਨੀ ਤੇ ਹਾਵੀ 'ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ (ideology) ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਧਾਂ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ 'ਗੁਰੂ' ਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ' (ਸੋਰਠ) ਜੈਸੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਰੰਭੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਸ਼ਬਤ ਕਰਦੇ (ਲਗਾਏ) ਹੋਏ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਛੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ (ideology) ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਦੇ ਹਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।

(8) ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇੱਕਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਕਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ (**The best Five**) ਨਿਯੁਕਤ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਹੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਇਕਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮਾਇਤੀ (**collective**) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ।

ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਏਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ 239 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਭੀ ਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਅਤੇ ਜਾਨਾ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਖ ਭਰੀ, ਅਤੇ 'ਇਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਖਣ ਕੇ ਦਿਉ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ' ਦੇ ਅਤੁਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਲੀ ਤਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਰ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਜਾ ਹਥ ਲਾਇਆ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਰਨਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝ ਸਿਰ ਚੁਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਥ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਦੁਆਲੇ ਐਸਾ ਜਾਲ ਤਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਸਿਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਹਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਬੁਝੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਨ 1873 ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਰੰਭ ਨ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾ ਘਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 1920 ਤੋਂ 1925 ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਿਖ ਜਾਨਾਂ ਨ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਇਕ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਅਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਧੁਰ ਨਿਚਲੀ (**nethermost**) ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੁਜ ਚਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਮਯੂਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ।

ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ (**masses**) ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਦ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਛਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਹੜੀ, ਹੋਲੀ, ਰੱਖੜੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਮੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਦੇ ਵਰਤ: ਸਰ ਧ, ਨਰਾਤੈ, ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਦਿ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਰਤ ਪੁਰ ਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਨਿਰੂਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਰਣਾਸ਼ਰਮੀ ਮਰਯਾਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਡ ਹੀ ਘਰ ਚੁਕੀ ਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਜਾ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਢੀ ਬੋਢੀ ਭੱਲੇ ਜੱਟ ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਰਵਦਾਸੀ ਆਦਿ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਟੀਏ, ਕੋਹੜੀ, ਬਾਜਵੇ, ਸੱਥੂ, ਗਿੱਲ, ਢਿੱਭੇ, ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਦਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਸਰਾਬ ਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਸਾਡੇ ਫੈਸਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨਾ ਦੋਵੀਆਂ ਨੁਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਸੁਨਣੀ ਪਰਮਸਾਝੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟੀ. ਵੀ. ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਖੁੰਗੀਤ ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਬਚਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨੀ ਪੜਾਉਣੀ ਇਕ ਘਟੀਆ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਗਲ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਤੀ ਡੋਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਕਹਿ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ :

‘ਜਬ ਇਹ ਗਹਹਿ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ

ਮੈਂ ਨ ਕਰਉ ਇਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤ

ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ

ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਨਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਤੇ ਰੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਥੋਂ ਤਕ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਿਰਿਆਂ ਭਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਖੀ ਇਕ ਖੁੱਲੀ ਡੁਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਰਕਾ (Sect) ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।

ਪੰਡਤ ਨਹਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲੈਣ। ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸੁਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਤਿਆਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੱਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਅਣਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ 'ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ' 'ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ' ਆਦਿ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਆਰਾਪਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸੇ ਆਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਹੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਲੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਚਿਤਾਉਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹਿਤ ਵਰਤਾਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਥਾਏ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਕਾ

ਟਿਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਸਿਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਫਿਰਕਾ ਹਨ ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਰਖਿਆ ਭੀ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿ ਕਦਮ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖ ਦਾ ਭੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੁਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਨੇ ਬੁਧ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਗਲਵਕਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਘੁਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਨੇ ਓਹੋ ਗਲਵਕਤੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪਾ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਦਿਨ ਬਾਇਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਦਾ ਹਸਰ ਵੀ ਬੁਧ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਗਲਵਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਚਾਲ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਨ ਕੀਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਵਕਤੀ ਆਪਣਾ ਮਿਥਿਆ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਪਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਦਾ (Straight forward) ਸੋਚਣੀ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਣ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਭੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਦੇ ਚਾਤੁਰ ਤੇ ਸਤਿਆਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਦਾ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਣ ਤੇ ਬਲ ਧਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਹ ਬਲ ਸੁਭੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਸੁਭੇ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਵੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਤਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਫੁਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ

ਗੱਲ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਹ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚ ਮੂਰ ਹੀ ਲੁਟੇ ਪੁਟੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਖੀ ਦਾ ਸੁਹਾਉਣਾ ਬਾਗ ਵੇਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਆਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਸੋਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੀਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਹਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ 'ਗਉ ਗ੍ਰੀਬ' ਅਤੇ 'ਤਿਲਕ ਜੰਤੂ ਦੇ ਰਖਿਅਕ' ਹੋਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ Sect (ਸੰਪਰਦਾ) ਦਸ ਕੇ ਉਸ 'ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ' ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਜਾਈ ਰਹੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ' ਹਾਂ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਕੌਮ ਕਹਿਣ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਬੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ੀਆਰ ਅਤੇ ਚਾਤੁਰ ਮਨੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿਖ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਨੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭੈਣ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਠ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪਿਆ ਸਚ ਜਦੋਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ (Constitution) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰੀ (democratic) ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਸ਼ (Secular) ਹਕੂਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਹਵੇਦਾਰ ਹੈ—ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਡੇ ਭਾਵ ਪੁਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 82 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਇਕ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ

18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ultimately (ਅੰਤ ਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 18 ਵੀਂ ਸਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਖ ਕੇਵਲ 1,8 ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਅੰਕਤ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਚਨਬਧ ਵੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਖਵਾਦੀ ਕਦੀ ਕਟੜ ਪੰਥੀ (orthodox) ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਉਂ ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ (Sikh orthodoxy is fighting and bitterly resisting the truth of secularisation' ਅਰਥਾਤ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਪੁਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ'। ਇਹੋ ਬੁਲਾਰਾ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 'Much is made of the insistence that the Sikh must keep his hair and beard' ਅਰਥਾਤ 'ਸਿਖ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਾਤੀ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਏਨੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੋਇ ਹੋਇ ਹਨ' ਹੋਰ ਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : Sikh orthodoxy wants to remain in the past, afraid to march into the future. Hence this insistence on keeping the form, while forgetting the content—the desire to remain separate' ਅਰਥਾਤ ਸਿਖ ਕੱਟੜ ਪੁਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀੜ ਚੁਕੇ ਸਮੇਂ (ਭੁਤ ਕਾਲ) ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖੀ ਦੇ ਤਤ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਸਿਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਖਵਾਦ ਦੀ ਇੱਛਾ (desire to remain separate) ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (distinct identity) ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ

ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਣਾ।

(ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 14 ਅਪਰੈਲ 1985)

ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਚਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 82 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਣਥਕ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਲੀਆਂ ਲਖਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਾਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਿਖ ਨਿਆਰਾ ਪਨ (Sikh identity) ਨੂੰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ। ਅਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੁੜ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਉ ਦਾ ਵਾਹਿਦ (ਇਕੋ ਇਕ) ਸਾਧਨ ਸਿਖ ਦੇ ਨਿਆਰਾ ਪਨ Sikh identity) ਅਤੇ ਸਿਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਹੈ।

ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਗ ਸੁਤਿਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਲੁੱਧਰੀ ਪਈ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਤੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਬੀਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਲੰਕ ਮਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਲਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ਧੌਤਾ ਸੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਖ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਜੋ

ਗਵਾਢ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲਰ ਪਰ ਸਿਖ ਮਾਰੂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਖੀ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੀ ਦਸ਼ਾ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਿਖ ਵਿਦਿਅਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਫਲ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਸਜਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਹਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ'। ਅਜ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਛਾਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਿਖੀ ਦੀ ਜਾਨ ਖੂਨ ਹੈ, ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪੀੜੀ ਹੋਰ ਗੁਜਰਨ ਤਕ ਸਿਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਸਿਖ ਵਿਦਿਅਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪੜਾਈ, ਸਮੇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਿਖ ਵਸੇ ਜਾਂ ਸਿਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਤੇ ਛੱਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚਰਚੀ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸਿਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਛਾ ਚੁੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਦ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ (rituals) ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੀਏ ਅਤੇ ਜਟ ਖਤਰੀ ਅਰੰਭੇ

ਰਾਮਗਤੀਏ ਲਬਾਣੇ ਰਵਦਾਸੀਏ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਦਿ ਬਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪ ਵਖੋ ਵਖ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਖਰੇ 2 ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧੂ ਸੰਧੂ, ਬੇਦੀ, ਸੰਦੀ, ਦਿਲੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਨੀ, ਸੇਠੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿੰਘ ਬਣੀਏ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਰਹੇ।

ਪ੍ਰਫੁੱਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ 'ਸਿੰਘ' ਨਾਮ ਉਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗੋਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਗੋਤੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ (ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ) ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਖਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਨਿਰੋਲ ਸਿਖ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸ਼ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਨਾਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਸਾਧਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਭੀ ਅਸੀਂ 'ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ' ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਤ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ (Vernacular) ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਰੱਟੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਿਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚਿਠ ਰਾਗ ਦੀ ਇਕ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਜੋ 'ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰੁ ਬੇੜੁ ਬੀਚਾਰਿਓ' ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

‘ਪਿਆਰੇ ਇਨ੍ਹ ਬਿਧਿ ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੈਕਾ’

ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਓਹੋ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਅੰਦਰ ਕਮਾਇਆ ਅਥਵਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ 'ਮਨਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਨ ਹੋਈ' ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਤਾ ਰੱਟ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜਾਗ, ਸਮਝ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ।

ਜਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ (ਆਸਾ ਮ : 5)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਖ਼ੀਦ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ

ਸਹਾਇਕ

- 1 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ
- 2 ਕੈਰਾਲਾ ਯੰਗਮੈਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੋਚੀਨ
- 3 ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ।
- 4 ਬਾਬਾ ਭੋਜਾ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਸਟ ਵੇਸਟ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ।
- 5 ਸ੍ਰ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਲਾਥ ਮਰਚੈਂਟਸ, ਜਗਰਾਓਂ
- 6 ਸ੍ਰ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨਜ਼, ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ, ਜਗਰਾਓਂ
- 7 ਸ੍ਰ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ, ਜਗਰਾਓਂ
- 8 ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਆਰਟ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਗਰਾਓਂ
- 9 ਸ੍ਰ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲਜ਼, ਕੁਰਨੂਲ A. P.
- 10 ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ
- 11 ਸ੍ਰ. ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਾਬਕਾ ਧਨਬਾਦ)
- 12 ਗਿਆਨੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ (ਸਾਬਕਾ ਬੰਬਈ)
- 13 ਸ੍ਰ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤਹ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ
- 14 ਕੈਪਟਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ
- 15 ਸ੍ਰ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤ ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਬੁਰਦਵਾਨ W B
- 16 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ
- 17 ਸ੍ਰ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੋਭਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
- 18 ਸ੍ਰ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਣ ਯੋਗ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਸਤਕ :—

1. ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਮੁੱਖ 10 ਰੁਪਏ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਖਰਚ
2. ਵਰਿਆਮ ਇਕੋਲਾ.... ਦੂਜੀ ਛਾਪ 15 ਰੁਪਏ
3. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ 1920-25 4 ਰੁਪਏ

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 15/- ਇਕ ਵੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਚੰਦਾ 125/-
ਪਰਦੇਸੀ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ 250/- ਰੁਪਏ ਹਵਾਈ ਡਾਕ 450/- ਰੁਪਏ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਾਪਕ: ਨਿਓ ਮਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ, 1986 ਪਟਿਆਲਾ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ

ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਵੋ ,

ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰੋ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਏਸੇ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ—ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਕੇ ਬੰਨਣੇ ਛੱਡੋ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ—ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਵਾਂ ਕਟਣੀਆਂ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਨਾ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ -

ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੂਹਰੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਅਹਿੱਲ ਰਹੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਖ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣਾ ਨਿਸਚੇ ਕਰਾਏਗਾ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਰਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ—

‘ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ-ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ’

ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖੀਏ—ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰ ਸਿਖ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ—ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਲਸ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਓ—ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਕ ਘੁਰਕੀ ਨ ਸਹਿ ਸਕਿਆ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 1984 ਦਾ ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ :—

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ‘ਨ ਡਰਉਂ’ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਧਾਰੋ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਸਚੇ ਸੁਚੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੰਨੇ ਖਾਲਸਈ ਰਹਿਤ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਕਮ—

ਜਿਸ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਿਸੈ ਖੁਆਰੀ।